黃氏逸書考

蔡邕月令問荅　甘泉黃奭學

問者曰子何爲著月令說也予幼讀記以爲月令體大經同不宜與記書雜錄並行而記家記之又略及前儒特爲章句者皆用意傅非其本旨又不知月令徵驗布在諸經周官左傳實與禮記通等而不爲徵驗遂下六字舊脫今補橫生他議紛紛久矣光和元年予被於章離重罪徙朔方內有獫狁敵衛之釁外有寇虜

鋒鏑之艱危險凜凜死亡無日過被學者聞家就而攷之亦自有所覺悟庶幾頗得事情而訖未有注記著於文字也懼顛蹶隕墜無以示後來聰直君子而懷之朽腐後下八字說郛本作同於二字今從集本校定竊誠思之書有陰陽升降天文秝數事物制度可假以爲本敦辭託說審求秝象其要者莫大於是令故於憂怖之中晝夜密勿昧死成之旁貫五經參以羣書至及國家律令制度遂定秝數盡天地三光之情

辭繁多而蔓衍非所謂理約而達也道長日短與危殆競取其心盡而已故不能復加刪省蓋所以探賾辨物庶幾多識前言往行之流苟使學者以爲可覽則予死而不朽也

問者曰予說月令多類以周官左傳假無周官左傳月令爲無說乎曰夫根柢同說郛本同作植則枝葉必相從也月令與周官並爲時王政令之記異文而同體官名百職皆周官解解字疑當作也月令甲子沈子所謂似春秋也若夫大

昊蓐收句芒祝融之屬左傳修其世系其官人皆有明文不與世章句（左傳下十六字據顧廣圻校本增）傳文造義（顧校本尙有文傳二字案必傳文之譌倒當屬下讀今改正）立說生名者同是以用之

問荅曰旣用古文於秝數不用三統（說郛本數下衍）乃用四分何也曰月令所用參諸秝象非一家之事傳之於世求曉學者（求舊譌不今從顧校）宜以當時所施行度（度舊譌作庶今改正）密近者三統以疏闊廢故不用也

問者曰既不用三統以驚蟄爲正月中（正月各本作孟春又衍春字今從以槃錄所引）雨水爲二月節皆三統法也獨用之何曰孟春月令曰蟄蟲始震在正月也中春始雨水則雨水二月也以其合故用之（顧亭林據此謂三統未嘗改雨水在驚蟄前改之者四分秝耳記疏誤）

問者曰秝云小暑季夏節也而令文見於五月何也曰令不以秝節言據時始著而記也秝於大雪小雪大寒小寒皆去十五日然則小暑當去大暑十五日不得及四十五日不

以節言據時暑也

問者曰中春令不用犧牲以圭璧更皮幣今曰祈不用犧牲（舊脫今曰祈三字今據章句及集本補正）何也曰是月獻羔以大牢祀高禖宗廟之祭以中月安得不用犧牲（何脫不字從顧校增）祈者求之祭也著月令者探設水旱疫癘當禱祈也用犧牲者是用之助生養禱祈以幣代牲也（下禱字舊譌傳從顧校改）今章句因於高禖之事乃造說曰更者刻木代牲如廟有祧更（蔡雲本改作桃梗）此說自欺極

矣經典傳記無刻木代牲之說似書有轉誤三豕渡河之類也

問者曰中冬令曰閹尹申宮令謹門閭今曰謹門闈何也曰閹尹者内官也主宮室出入宮中宮中之門曰闈閹尹之職也閭里門非閹尹所主知當爲闈也

問者曰令曰七騶咸駕今曰六騶何也曰本官職者莫正於周官周官天子馬六種種一騶案一字從芻文類聚或作種別有騶故六騶左氏傳晉程鄭

爲乘馬御六騶屬焉無言七者知當爲六也

問者曰令以中秋築城郭於經傳爲非其時曰詩曰定之方中作于楚宮定營室也九月十月之交西南方中故傳曰水昏正而栽水即營室也昏正者昏中也栽設板（顧本設作殺誤據左傳定元年注栽設板築哀元年注栽設板築定爲設字）栽而始築也今文在前一月不合於經傳也

問者曰子說三難皆以日行爲本古論周官禮記說以爲但逐惡而已獨安所取之曰獸

之於月令而已四時通等而夏無難文由此

行也春行少陰秋行少陽冬行太陰陰陽遂

使不干其類案干字從顧校蓋始誤于後改成於矣故冬春難

以助陽秋難以達陰至夏節太陽行太陽自

得其類無所扶助獨不難取之於是也

問者曰反令每行一時轉三句句舊作旬今改正以

應行三月政也孟春行夏令則風雨不時謂

孟夏也草木旱枯中夏也國乃有恐季夏也

令總合為一事不分別施之於三月何也曰

說者見其三句不得傳注而爲之說有所滯礙不得通矣孟夏反令行冬令則草木枯後乃大水敗其城郭即分爲三事後乃大水在誰後也城郭爲獨自壞非水所爲也季冬反令行春令則胎夭多傷民多蠱疾命之曰逆即分爲三事行季春令爲不致灾異致舊譌作感今從顧校但命之曰逆也知不得斷絕每應一月也每舊譌分從顧校其類皆如此今之所述署舉尤者也

問春令麥羊夏食菽雞之屬之屬上設舊本有秋食麻犬冬食黍豕八字但以爲時味之宜不合之於五行月令服食器械之制皆順五行者也說所食獨不以五行不已畧乎曰蓋亦思之矣凡十二辰之禽五時所食者必家人所畜丑牛未羊戌犬酉雞亥豕而已其餘虎以下非食也案虎上舊衍龍字御覽困學引皆無之今刪春木王木勝土土王四季四季之禽牛屬季夏犬屬秋故未羊可以爲春食也夏火王火勝金故酉雞可以爲夏

食也季夏土王土勝水當食豕而食牛土五行之尊者牛五畜之大者四行之牲無足以配土德者故以牛爲季夏食也秋金王金勝木寅虎非可食者犬牙案各本作犬豕豕必譌支疑當作牙今以意改而無角虎屬也故以犬爲秋食也冬水王水勝火當食馬而禮不以馬爲牲故以其類而食豕也然則麥爲木菽爲火麻爲金黍爲水案稷爲土蓋省各配其牲爲食也雖有此說而米鹽煩碎案米鹽煩碎蓋用班書黃霸傳語舊作精粹譌今改正不合於

易卦所爲之禽及洪範傳五事之畜近似卜筮之術故予畧之不以爲章句聊以應閒亦有說而已

問記曰養三老五叟子獨曰五叜周禮曰八十一御妻又曰御妾何也曰字誤也叜長老之偁也（也字據續志注增）其字與叟相似書者轉誤遂以爲叟嫂字女旁叜（叜字舊脫據魏書裴注增）瘦字中從叜（案說郛本無中字集本無從字）今皆以爲叟矣立字法者不以形聲何得以爲字以嫂瘦推之知是

叜爲叜也張參五經文字婈嫂作嫂譌妻者齊也惟一適人偁妻其餘皆妾御妾位最在下也是以不得言妻云也已上十三條從歐冋齋序本校今倂林本

蔡邕明堂月令論

甘泉黃奭學

明堂者天子太廟所以崇禮其祖以配上帝者也（崇禮或作宗祀）夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中央曰太室易曰離也者明也南方之卦也聖人南面而聽天下鄉明而治人君之位莫正於此焉故雖有五名而主以明堂也其正中皆曰太廟謹承天順時之令昭令

德宗祀之禮明前功百辟之勞起尊老敬長之義顯教幼誨穉之學朝諸侯選造士於其中以明制度生者乘其能而至死者論其功而祭故爲大教之宮而四學具焉官司備焉譬如北辰居其所而衆星拱之萬象翼之政教之所由生變化之所由來明一統也故言明堂事之大義之深也取其宗祀之貌則曰清廟取其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其鄉明則曰明堂取其四門之學

則曰大學取其四面周水圜如璧則曰辟廱
異名而同事其實一也春秋因魯取宋之姦
賂則顯之太廟以明聖王建清廟明堂之義
經曰取郜大鼎于宋戊申納于太廟傳曰非
禮也君人者將昭德塞違故昭令德以示子
孫是以清廟茅屋昭其儉也夫德儉而有度
升降有數文物以紀之聲明以發之以臨照
百官百官於是乎戒懼而不敢易紀律可以
明大教也以周清廟論之魯太廟皆明堂也

魯禘祀周公於太廟明堂猶周宗祀文王於淸廟明堂也禮記檀弓曰王齊禘於淸廟明堂也（今檀弓無此文當在逸禮）孝經曰宗祀文王於明堂禮記明堂位曰太廟天子曰明堂又曰成王幼弱周公踐天子位以治天下朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服成王以周公爲有勲勞於天下命魯公世世禘祀周公於大廟以天子禮樂升歌淸廟下管象舞所以異魯於天下也取周淸廟之歌歌於魯太

廟明魯之太廟猶周之淸廟也皆所以昭文王周公之德以示子孫者也易傳太初篇曰蒙求師之卦世於八月當太初故易傳有太初篇天子旦入東學晝入南學晡入西學莫入北學案集本作莫入西學脫下句思氏据鄭子厚四門助教壁記引夕入西學鼻入北學之文以爲夕當作晡今從惠改皆太學在中央天子之所自學也禮記保傅篇曰帝入東學上親而貴仁入西學上賢而貴德入南學上齒而貴信入北學上貴而尊爵入太學承師而問道與易傳曰魏文侯孝經

傳曰大學者中學明堂之位也禮記古大明堂之禮曰大當作文日出居東門五字舊鈌今補膳夫是相日中出南門門舊作闈見九侯及門子日側出西闈視五國之事日入出北闈視帝猷猷上舊有節字文選紹精和於帝猷注引無之尒疋曰宮中大門謂之闈王居明堂之禮又別陰陽門東南偁門西北偁闈故周官有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六埶守王闈然則師氏居東門南門保氏居西門北門也知掌教國子與

易傳保傳王居明堂之禮參相發明爲四學焉文王世子篇曰凡大合樂則遂養老天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉始之養也適東序釋奠於先老遂設三老五更之位言教學始之於養老由東方歲始也又春夏學干戈秋冬學羽籥皆習於東序凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序又曰大司成論說在東序然則詔學皆在東序東序東之堂也學皆詔焉故稱太學舊鈌

民國甲戌[illegible] 四江 鄒朱氏

從續漢志注引中夏之月令祀百辟卿士之有德于民者禮記太學志曰禮士大夫學於聖人善人祭於明堂其無位者祭於太學禮記昭穆篇曰依詩正義當作政穆大戴禮篇名今逸祀先賢於西學所以教諸侯之德也即所以顯行國禮之處也太學明堂之東序也皆在明堂辟廱之內月令記曰明堂者所以明天氣統萬物明堂上通於天象日辰故下十二宮象日辰也水環四周言王者動作法天地德廣及四海方此

水也禮記盛德篇曰明堂九室以茅蓋屋上圓下方外水名曰辟廱王制曰天子出征執有罪反釋奠於學以訊馘告樂記曰武王伐殷薦俘馘於京太室今樂記無此文當在河間獻王所獻之二十一篇中詩魯頌云矯矯虎臣在泮獻馘京鎬京也太室辟廱之中明堂太室也與諸侯泮宮俱獻馘焉即王制所謂以訊馘告者也禮記曰祀乎明堂所以教諸侯之孝也孝經曰孝悌之至通於神明光於四海無所不通詩云自

西自東自南自北無思不服言行孝者則曰明堂行悌者則曰太學故孝經合以為一義而稱鎬京之詩以明之凡此皆明堂太室辟雍太學事通文合之義也其制度數各有所法堂方百四十四尺坤之策也屋圓屋徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變也圓蓋方載九六之道也八闥以象八卦九室以象九州十二宮以應辰三十六戶七十二牖以四

戶八牖箕九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三丈以應三統四鄉五色者象其行外廣二十四丈應一歲二十四氣四周以水象四海王者之大禮也月令篇名曰因天時制人事天子發號施令祀神受職每月異禮故謂之月令所以順陰陽奉四時效氣物行王政成法具備各從時月藏之明堂所以示承

祖考神明明不敢褻瀆之義故以明堂冠月令自天地定位有其象聖帝明君世有沿襲益以裁成大業非一代之事也易正月之卦曰益其經曰王用享于帝吉集本益譌泰つ案泰當作益此益六二爻辭益於消息爲正月卦孟春令曰乃擇元日祈穀於上帝顓頊秝術曰天元正月已巳朔旦立春日月俱起於天廟營室五度案顓頊至下日在營室續志注二引蔡氏命論正同命論郎月令論之譌也日月上有俱以二字月令志注二月令上有令字孟春之月日在營室堯典曰乃命

羲和欽若昊天歷象日月星辰敬授人時令曰乃命太史守典奉法司天日月星辰之行易曰不利爲寇利用禦寇令曰兵戎不起不可從我始書曰歲二月同律度量衡中春令曰日夜分則同度量鈞衡石凡此合於大歷慶政其類不可盡稱戴禮夏小正傳曰陰陽生物之後王事之次則夏之月令也殷人無文及周而備文義所說傳行深遠宜周公之所著也官號職司與周官合周書七十二篇

而月令第五十三古者諸侯朝正於天子受月令以歸而藏諸廟中天子藏之於明堂每月朔朝廟出而行之周室既衰諸侯怠於禮魯文公廢告朔而朝仲尼譏之經曰閏月不告月（本集月謂朔）猶朝於廟刺舍大禮而徇小儀也自是告朔遂闕而徒用其羊子貢非廢其令而請去之仲尼曰賜也爾愛其羊我愛其禮庶明王復興君人者昭而明之稽而用之耳無逆號令無逆政所以臻乎大順陰陽和

年穀豐太平洽符瑞由此而生矣秦相呂不韋著書取月令爲紀號淮南王安亦以取爲篇四篇改名曰時則故偏見之徒或云月令呂不韋作或云淮南皆非也木集

阮諶三禮圖

甘泉黃奭學

鷩冕王祭先公及卿之服天子九旒用玉二百一十六侯伯服以助祭七旒用玉八十隋志引禮圖○御覽二禮圖曰鷩冕服者王祭先公及饗射之服也以朝天子助祭玄衣纁裳以華蟲火宗彝三章畫兩以爲繢裳藻粉米黼黻四章繡以爲繡

毳冕王祀四望山川之服天子七旒用玉百六十八子男服以助祭四旒用玉五十御覽云子男服以朝天子

絺冕天子祭社稷五祀之服天子五旒用玉百二十孤卿服以助祭四旒用玉三十二玄冕王祭羣小祀及視朝服天子四旒用玉三十二諸侯服以祭其宗廟三旒用玉十八並隋志引禮圖

周天子吉服有九冕服六弁服三

大裘而冕王祀昊天上帝及五帝之冕秦除六冕惟留玄冕漢明帝永平中始創制黑羔裘其冕無旒亦玄表纁裏並玉海

黃帝戴黃冕御覽

冕以三十升布漆而爲之廣八寸長尺六寸前圓後方前下後高有俛伏之形故謂之冕欲人之位彌高而志彌下故以名焉後漢書明帝紀注

通天冠一日高山冠上之所服

進賢冠前高七寸纓八寸後高三寸一梁下大夫一命所服兩梁再命大夫二千石所服三梁三命上大夫公侯之服後漢書注引三禮圖云文官服

之○聶注引舊圖云古三冠粱數雖異俱曰進賢餘並仝

遠遊冠諸王所服按書鈔引三禮圖珠纓翠緌今此四字見聶注遠遊

冠下

玄冠一曰委貌今之進賢則其遺象也夏曰毋追殷曰章甫周曰委貌後世轉以巧意改易其名耳聶注舊圖周曰弁殷曰哻夏曰收三冠之制相似而微異俱以三十升布漆爲之皆廣八寸長尺六寸前圓後方無旒色赤而微黑如爵頭然前大後小殷哻黑而微白前小後大收純黑亦前小後大三冠下皆有收如東道笠下收矣又章甫殷冠亦名哻紵中冒上黑屋十月行禮服之

緇布冠始冠之冠也太古冠布齊則緇之今武冠則其遺象也太古未有絲繒始麻布耳聶注引舊圖云大小之制未聞○按聶注謬巾冠前有童子服云梁正修阮鄭等圖以童子之服繫冕弁之末不連緇布皮弁等贅其文無攷

高山冠一曰則注高九寸鐵爲卷梁秦制行人使者所服今謁者服之

法冠一曰柱後惠文一曰獬豸冠柱高五寸以纚爲展筩以鐵爲卷柱秦制法服禮不記

建華冠祀天地五郊八佾舞人服之以鐵爲

柱卷貫雜大珠九枚 一見初學記

武弁大冠也士服之或曰千歲涸澤之神名慶忌冠大冠乘小車馬好馳濟人服之

卻敵冠前廣四寸通長四寸後高三寸衛士服之 一見初學記

卻非冠宮殿僕射史服之高三寸禮不記 一見初學記

巧士冠前高五寸後相通掃除從官服之禮不記

五彩方山冠各以其彩縠爲之祠廟天子八佾樂五行舞人所服一見初學記

長冠竹裹高七寸廣三寸漢高祖以竹皮作之世云劉氏冠楚制禮不記

皮弁以鹿皮淺毛黄白色爲之高尺三寸春八月習大射冠之行事

爵弁士助君祭之服以祭其廟無旒尚書顧命疏引阮圖云雀弁以三十升布爲之

韋弁王及諸侯兵服也並御覽

天子韠制形如腰鼓 禮記疏

褕狄王后從王祭先公之服也侯伯之夫人服以從君祭宗廟

闕翟王后從祭羣小祀服也亦子男夫人服以從君祭宗廟

鞠衣王后蠶桑之服也孤之妻服以從助君祭

展衣王后以禮見王賓客之服也卿大夫之妻以從助君祭

傅母婚禮從者衫衣古者傅母選無夫與子而老賤曉習婦道者使之應對也

王后翬衣烹鳥褕翟赤鳥鞠衣葛屨一見書鈔〇見御覽

屛讀如皮弁之弁以繒衣之容一斗

橋讀如橋舉之橋以木爲之似今之步案高五尺下跗午貫舉屛處亦午爲之並聶注

複下曰舄單下曰履其色各隨裳色夏用葛冬用皮書鈔

笄簪也上以骨大夫以象聶注按梁正阮氏圖

金根輅皇后法駕乘之以禮見廟乘輅后法駕乘以親桑安車后小駕乘之以初祭山輧車后行則乘之紺罽輧車后小行則乘之入闈輿后出入闈宮中小遊則乘之後漢禮志引阮圖

桑車亦飾以雲母仝上

明堂者布政之宮周治五室東為木室南為火室西為金室北為水室土室為中秦為九

宗十二階各有所居 御覽

建武三十一年作明堂上員下方十二堂法日辰九室法九州室八窗八九七十二法一時之王室有十二戶法陰陽之數胡伯始云古情廟葢以茅今葢以瓦下藉茅存古制也 光武紀注

王宮五門王與后六寢 聶注引舊圖

於內室之上起通天之觀觀八十一尺得宮之數其聲濁君之象也 玉海

雩壇在巳地通典引阮諶說不言圖

凡鍾十六枚同爲一簨簴爲編鍾特縣者謂之鎛

鎛鍾者鍾之大者也形如鍾而大耳其在笴簴亦一名而已文選注引阮圖云笴簴兩頭並爲龍以辮組

股廣三寸長尺三寸半十六枚同一笴簴謂之編磬在東方曰笙磬在西方曰頌磬並御覽

樂經云黃鍾磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸此謂特縣大磬配鎛鍾者也聶注

引舊圖

雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番嬴也頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用也

琴第一絃為宮次絃為商次為角次為徵次為羽次為少宮次為少商仲長統傳注引三禮圖云琴本五絃曰宮商角徵羽文王增二曰少宮少商絃最清也

雅簫長尺四寸二十四彄頌簫長尺二寸十六彄聶注引舊圖彄作管仲夏之月令樂師均管簫長

則濁短則清也以密蠟實其底而增減之則和管成而音定無所復調當與琴瑟相參一方響梁有銅磬蓋今方響也方響以鐵爲之修九寸廣二寸圓上方下架磬而不設倚架上以代鍾磬人間使用者纔三四寸聶注無此條

雅簀上下各六並御覽○書鈔引三禮圖云笙有雅簀十三上六下七

笙長四尺諸管參差亦如鳥翼

雅篪長尺四寸圍三寸翹長一寸三分圍身稱九孔頌篪尺二寸並聶圖注

無底者謂之洞簫初學記

戞敔也形如伏獸背上有二十七刻以木長尺櫟之所以止樂擊柷也象桶中有椎柄連底搖之所以作樂馬融傳注

竽長四尺二寸周禮疏

夏后足鼓殷人置鼓周人懸鼓初學記

鐸今之鈴其匡銅爲之木舌爲木鐸金舌爲金鐸

天子大射之時天子虎侯九十步諸侯熊侯

九十步卿大夫豹侯五十步畿內諸侯大射君熊侯九十步卿大夫參侯七十步士豻五但反侯五十步天子卿大夫射君臣共射一麋侯五十步諸侯卿大夫亦如之天子及諸侯之十皆無大射參侯者以豹皮爲鵠以麋皮爲飾參之爲言雜也豻侯者以胡犬皮爲鵠亦以爲飾

天子賓射亦三侯天子射五諸侯射三正諸侯卿大夫射二正侯諸侯賓射二侯君三正

卿大夫士賓射君臣共射一侯二正士與
射豻皮三正士卑不得畫雲氣故以豹皮飾
其側也畿內諸侯與外國同其侯道亦如之
天子燕射熊侯畫諸侯卿大夫士虎豹侯諸侯
燕射君亦熊侯卿大夫亦宜參侯士豕鹿卿
大夫與其臣燕射君臣共射虎豹侯士燕射
亦宜豹侯畫鹿豕焉畿內諸侯與外國同其
侯道亦如賓射竝鄉圖
彤弓天子所用旅弓卿以下所用[illegible]

扆天長三尺 書鈔

之六 名容似今之屏風其制從廣七尺以丹

字鞔漆之

楅長二尺有足置韋當於背

韋當長二尺廣一尺欋楅之背上以稽諸

士之中 鄉中 鹿中長尺二寸首高七寸背上四寸

牙之容筭長尺二寸

兕中兕觥牛一角大小之制如鹿中

籌長尺二寸以實於中入四筭一謂八籌

是亦以朱韋為之

遂臂捍以朱韋為之 並聶出舊圖

在上曰帟四傍及上曰帷上下四傍悉周

幄帷大帷也 書鈔

帟以布地或以陳上 上全上

扆縱廣八尺畫斧文今之屏風則遺象也

〇聶注引舊圖云畫斧無柄設而不用之義

凡長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央

漆聶注引阮圖○禮記疏仝

士蒲筵長七尺廣三尺三寸無純初學記引止此

司几筵祀先王設莞繅次三種之席皆有

也聶圖注

龜以春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼

右楚焞以荆為然以灼龜正以荆者凡木

皆圓而荆心方是以用之御覽○類聚引楚焞下文同

凡玉珮上有雙衡衡長五寸博一寸下有

璜璜徑三寸衡牙聶注引舊圖衡牙[illegible]長三寸無下文一[illegible]

緫其間上下爲衡半璧爲璜璜中橫以衡[illegible]

以蒼珠爲瑀初學記御覽同○

笏度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一隋志引禮圖

瑲綴於革帶有印章則佩之隋志引阮圖

太常旂首爲金龍頭聶注引阮氏梁正等圖

信圭七寸謂圭上琢人頭身之形侯所執也

躬圭七寸謂圭上琢爲四體之形伯所執也並御覽

蒼璧九寸厚寸 聶注引阮鄭二圖

方明者四方神明之象用槐爲之

醓甒以瓦爲之受五斗口徑壹尺脰高二寸

大中身兌下平底 禮記疏引禮圖云瓦大受五升口徑尺頸高二寸徑尺大中身銳下平○按聶注三禮瓠爵圖此下有蜃尊概尊散尊阮氏並不載此三尊名文有大璋瓚中璋瓚邊璋瓚云阮圖並不言三璋各有文飾又云按阮氏梁正圖內三璋之令及祼圭所說簡畧多不依經今本文並無攷

三璋之下雖不言槃其制亦同瓚槃口徑皆

六寸 御覽引禮圖云圭瓚受升徑八寸形如槃其柄以圭有前流

[illegible]壺受一斛腹圓足口皆方

圓壺受一斛腹方口足皆圓畫雲氣

酒壺受一斛口徑尺足高二寸徑尺反爵者

壺漆赤中有畫飾

罋以盛醯醢高一尺受二斗

疏勺長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端

蒲勺頭如鳧頭聶注引阮圖

爵畫赤雲氣御覽引阮圖云爵受一升尾長六寸博二寸傳翼兌下方足漆赤中云氣

觚銳下方足漆赤中畫青雲氣通飾其足御覽引禮圖云觚受三升餘尊

凡諸觴皆形同升數則異

角其制如散

散似觚御覽引禮圖散受五升

觥大七升以兕角爲之詩疏

制度云射罰爵之豐作人形豐國名其君坐酒亡國戒酐以爲戒

案長四尺廣二尺四寸深五寸御覽引禮圖下

字十五　畫青雲氣菱苕華飾
悚饌椸長七寸廣二尺四寸深尺五寸有蘭
笒畫青雲氣菱苕華飾
禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤
中青雲氣畫菱苕華飾刻其足為褰帷之形
覆饌巾士大夫以緇布赬裏諸侯天子以玄
帛纁裏篚以竹為之長三尺廣一尺深六寸
足高三寸如今小車笭
篚受五斛

小筐以竹為之受五斗以盛米或君致饔餼於聘賓雜筥以用之並聶注。御覽引禮圖筐以盛盜穀四種二八筐大夫三種六筐士二種四筐

巹取四升瓠中破夫婦各一御覽。聶注禮圖無此條

鍪在畢洗之間制度受三斛或云五斛聶注按舊圖有鍪無解

疏七亦形如飯熏音紫以棘為之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之御覽引禮圖七以載牲體棘心為之餘並同

凡七漆柄末及淺升中皆朱柄葉長短廣狹與疏七同聶注舊圖下別有刻七是其重也

畢葉博三寸中鏤去一寸柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱御覽引禮圖畢似天畢以載牲體餘並同

鉶受一斗兩耳三足高二寸有蓋士以鐵為之大夫巳上以銅為之諸侯飾以白金天子飾以黃金御覽引禮圖鉶以盛羹受一升口徑六寸餘並同

柶長尺櫃博三寸櫃音葉本又作二寸曲柄其醴柶宜為三寸長六寸漆赤中及柄端聶注按梁阮二氏不辨禮鉶二柶惟云柶

圖爲勺形

洗高三尺口徑一尺五寸足徑三尺中身小疏中士以鐵爲之大夫已上銅爲之諸侯白金飾天子黄金飾

洗罍亦謂之洗壺受一斛口徑一尺脰高五寸侈旁一寸大中身鋭下漆赤中元士加青雲氣

洗勺五升口徑六寸曲中博三寸長三寸柄長二尺四寸漆赤中柄末亦丹

盥盤口徑二尺一寸受二斗漆赤中並聶注舊圖

匜受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子以黃金飾皆畫赤雲氣聶注按梁正張鎰修阮圖

簋受一升足高二寸中方外圓聶注舊圖外方內圓日簋漆丹中蓋龜形諸侯飾以象天子玉飾盛黍稷

簠受一升足高二寸中圓外方聶注舊圖挫其四角內方外圓日簠角漆赤中蓋亦龜形其飾如簋盛稻粱

瑚受一升形制未聞制度云如簋而平下

璉受一升漆赤中蓋亦龜形大夫飾口以白金制度云如簠而兌下

敦有足其形如今酒罇法聶注舊圖敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金

牟受一斗如敦形古牟受一升平下漆赤中飾口以白金蓋亦龜形按聶注以舊圖瑚璉及牟形制容受與簠簋祖同畧圖不取故此四條並從御覽鈔出

豆長尺二寸漆赤中大夫已上畫赤雲氣諸

俟飾以象天子加玉飾御覽引禮圖豆以木受四升餘並同

登盛湆以瓦爲之受斗二升口徑尺二寸足徑尺八寸高二尺四寸小身有蓋似豆狀聶注引梁正阮氏圖

梡俎長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑禮記疏引此文云諸臣加雲氣天子犧飾之

夏俎名嶡嶡亦如梡而橫柱四足中央如距也禮記疏　玉海引此疏上有虞氏尚質未有餘飾夏漸文三句

椇殷俎也椇讀曰矩曲橈其足聶圖注

牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金有鼻目以銅爲之三足類聚引鼎器圖

雞彝受二斗犖彝畫嘉禾虎彝畫虎於尊盛明水鳥彝黃彝蜼彝盛鬱鬯玉海○聶注按舊圖六彝唯雞鳥虎蜼四彝皆刻木爲之乃畫雞鳳虎蜼四物之形各於背上負尊皆立一圓器之上其六器三足漆赤中如爐狀

籩巾圓一幅

龍勺柄長二尺四寸受五升士大夫漆赤中諸侯以白金飾天子以黃金飾

儀尊飾以牛諸侯飾口以象骨天子飾以王聶注引阮圖○詩疏引阮圖儀尊飾以牛象尊飾以象於尊腹之上畫爲牛象之形○左傳疏仝

罍瓦爲之受五斗赤雲氣畫山文大中身兌平底有蓋聶注引阮圖

軝軸與轙長一丈三尺廣四尺士漆大夫以朱飾與浴牀則天子畫轅爲龍如赤雲氣聶注按阮圖

桁制若今之几狹而長以承藏具實未見聞

舊注按阮氏
梁正等圖

功布謂以大功之布長三尺以御柩居前為行者之節度

柳車四輪一轅車高丈二尺廣四尺高五尺

舊注按
阮圖

翣以竹為之高二尺四寸廣三尺衣以白布柄長五尺葬時令人執之於柩車傍也

趙咨
傳注